

تفسير
سورة اخلاص

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

بنام خدا کے ہمہ مہر و مہربان

۱۔ قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ اسے نہایت کھلا اور آسان بھی کہہ سکتے ہیں، اور نہایت چھپا اور مشکل بھی۔ خدا نے پاک کر دیکھو کہ سب اسے جانتے ہیں اور پھر کوئی بھی نہیں جانتا۔ خود اپنے آپ کو سوچو کہ اور کسی چیز میں شک میں تو ہو مگر اپنی ہستی میں کبھی شک نہیں۔ مگر پھر دیکھو تو بقول غالب سے

ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کر بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی

قرآن خود بھی اپنے نہیں کھلا اور آسان بتاتا ہے مگر دوسرے لحاظ سے متور و عین، اسی طرح خدا نے پاک کی نسبت کہتا ہے کہ وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔

۲۔ ظاہر ہے کہ دو متناقض باتیں اگر ایک ہی جگہ پائی جاتی ہیں تو ضرور اجتماع النقیضین دو مختلف پہلوؤں سے ہوگا۔ پس قرآن پاک کا آسان اور مشکل دونوں ہونا ضرور دو حیثیت سے ہوگا۔ چنانچہ ضروری اور عام تعلیم کے لحاظ سے وہ نہایت آسان ہے مگر اعلیٰ تعلیم اور ترقی مضامین کے لحاظ سے نہایت مشکل ہے اور یہی مناسب بھی ہے کیونکہ جو لوگ اعلیٰ ترقی کی لیاقت رکھتے ہیں ان کے لیے وہ مضامین اگر ظاہر بھی کر دیے جائیں تو بھی نہ تو وہ اسے سمجھ سکیں گے اور نہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ ان کے فائدہ اٹھانے کی قابلیت کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ اس لیے کہ دین کا راستہ سیر باطن ہے۔ سیر باطن تفکر اور تدبر سے ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کو وہ باتیں جو وہ غور و فکر سے حاصل کر سکتا ہے پہلے ہی بتا دی جائیں تو اس کی توجہ نکر ضائع ہو جائے گی اور اس بتائی ہوئی بات کو بھی اس تین کے ساتھ نہیں سمجھے گا جیسا کہ چاہیے اور اتنے کی ترقی سے محروم رہے گا۔ اسی لیے خدا نے تعالیٰ نے نظام عالم میں کوشش کو ضروری قرار دیا تاکہ انسان اپنی اعلیٰ ترقی تک پہنچ سکے تعلیم میں اس پہلو کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، ورنہ تعلیم ایک لفظ بے معنی ہوگا کیونکہ قرآن نے تعلیم کے بے کار ہونے سے وہ علم بے ثمر ہوگا۔ یہ بات تو علم ظاہر ہی کی ہے۔ علم باطنی کو اس سے کچھ زیادہ خیال کرو کیونکہ اس میں جاننا اسی کا نام ہے جس کو ہونا کہتے ہیں۔ اچھی اور بری کو جاننا اور پھر رغبت اور نفرت کا نہ پیدا ہونا یہ جاننا دین میں مسلم نہیں، حکیم بھی اگر محض نام کا حکیم نہیں تو ایسی ہی سمجھتا ہے۔ سقراط سر آمد حکماء نے زبان کا یہی مذہب تھا اور وہ گناہ اور جہل کو ہم معنی کہتا تھا۔

۳۔ پس عام حکمت الہی کے موافق جس پر مدار ترقی انسانی ہے۔ قرآن کو عمل تدبر اور تفکر بتایا گیا اور ظاہر کو بتا کر باطن کی طرف متوجہ کیا گیا۔ خداوند تعالیٰ ہم کو ابتدائی نعمتیں عطا کر کے انتہائی نعمتوں کی طرف رہبری کرتا ہے اور پھر جوں جوں ہم کوشش کرتے جاتے ہیں انعام کے مستحق ہوتے جاتے ہیں اور یہی عدل ہے ورنہ کیوں فرق مراتب ہے۔ پس اسی طرح نعم قرآن میں جوں جوں انسان ترقی کرتا

جائے گا، اس پر اسرار کھلتے جائیں گے اور ایسے غایاں طور پر کہ وہ ان کے سمجھنے اور ماننے پر مجبور ہوگا۔ پس درحقیقت یہی کہنا ٹھیک ہوگا کہ قرآن اپنے دقیق مضامین کے لحاظ سے بھی صاف اور آسان ہے کہ اس کا چھپا ہوا محض اس بات کی خبر دیتا ہے کہ ایسی ہم پیچھے ہیں۔ چنانچہ خود قرآن ہم کو بتاتا ہے کہ جو لوگ روشنی قبول کرتے ہیں خدا ان کی روشنی زیادہ کرتا ہے۔ عام تعلیم میں بھی یہ بات نظر آتی ہے۔ کیسی ہی صاف تحریر ہوا بعد خواں کے لیے وہ پیچیدہ ہے مگر ایک ماہر کے نزدیک اس کو پیچیدہ کہنا صرف غلط فہمی کا قرآن نے اپنی اس صفت کو کہ وہ ایک عقیق اور کتون کلام ہے خود بتا دیا ہے۔ چنانچہ کتاب پر تین حرف ایسے لکھ دیے کہ جن کے معنی اب تک باوجود اس قدر کوشش کے ظاہر نہ ہو سکے گویا کہ اس معنوی راہ کے اول ہی قدم پر یہ کتاب لگا دیا کہ ع

بشارت کہ وہ مردم نیست آدم را

اور نہ صرف اول میں بلکہ اور بھی جا بجا منزلوں کے سرے پر ایسی ہی کتاب آویزاں کر دیا کہ مبادا اگر راہ گیر ایک جگہ بھول گیا تو دوسری جگہ ضرور خیال کرے۔

۲۔ پس قرآن نے صاف طرح پر اعلان کر دیا۔ اس دنیا سے بعد اپنے ظرف کے پانی لے لو تمام دنیا کا اپنی کلیسا میں بھرنے کی ہوس نہ کرو صحابہ اس نکتے کو خوب سمجھتے تھے۔ اگر کسی جگہ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو خواہ مخواہ اس میں الجھتے نہ تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ بعد ہدایت قرآن نہایت کھلا تھا۔ دنیا سے بعد کر کے اپنی منزل مقصود کو پہنچتے تھے گویا تمام وسعت کو اپنے کپڑے کی تنہا نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ اسے غیر محدود اور ناپیدا کنار جان گئے تھے۔ ہاں ہر شخص بعد اپنے فہم اور قوت فکر کے اس سے جو اہر نکالتا تھا اور عام شاہراہ سے دھڑلے ہو کر بدلتا تھا جزیرے واقع تھے ان کا انکشاف کرتا تھا جیسا کہ حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ اس دنیا کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔

۵۔ جو لوگ قرآن کو ایک معمولی کلام خیال کرتے ہیں اور اپنی بیانت کو جتنی ہے اس سے زیادہ کچھ کر جتھتے ہیں کہ یہ فہم قرآن کے لیے کافی ہے وہ قرآن کے معنی سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اپنی کچھ فہمی کا نام اعتراض رکھتے ہیں۔ دوسرے غلط فہم دہلے جو قرآن کو کچھ مٹھا سمجھتے ہیں۔ وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ پہلا امر ہے کہ اسے ایک اعلیٰ کلام مانا جائے۔

قرآن پاک نے بھی اپنی نسبت مختلف جگہ یہی کہا ہے کہ انکار کرنے والا اس کو مگر نہیں سمجھے گا۔ حضرت عیسیٰؑ سے جب ان کے شاگرد نے پوچھا کہ آپ بذریعہ تشبیہات کیوں تعلیم دیتے ہیں تو یہ فرمایا تاکہ یہ بات منکروں پر پوری ہو کہ سنتے ہیں اور نہیں سنتے اور دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے۔ قرآن اپنی نسبت کہتا ہے کہ اس سے بدکاروں کی گراہی اور بڑھ جاتی ہے؟ چنانچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا کہ حق کو جب ظاہر کیا گیا ہے تو وہ لوگ جو حق کے ماننے کے لیے آمادہ تھے انہوں نے بے تکلف اسے مان لیا اور حق کے راستہ پر چل کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ گئے۔ جس نے پس و پیش کیا اس نے اپنی منزل کھوٹی اور جس نے منہ پھیر لیا وہ اندھا ہو گیا۔ کیونکہ جس عقل کو وہ ہر کام میں اپنا رہنا بنانا تھا جب اسی عقل نے حق کی گواہی دی تو وہ اس سے بیزار ہوا اور کہنے لگا کہ اس کلام میں جادو ہے کہ میری سمجھا لٹی ہوئی باقی ہے۔ پس عقل پر خواہش کو مقدم رکھا اور نگاہ قبول شے اور بے کار حیلے و حوٹ خستے تاکہ اپنی حماقت پر فدا پردہ ڈال دے کیونکہ فطرت کو تاریکی سے خود نفرت ہے۔ پس جب اس نے اس طرح عقل کی آنکھ پر پٹی باندھ لی تو ظاہر ہو کر جو کچھ رہی ہوئی روشنی تھی اسے بھی کھوٹی۔ اس حالت کو قرآن پاک نے اکثر جگہ بیان کیا ہے اور انجیل میں بھی اس طرف اشارہ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

کہہ کہ وہ اللہ بے ہمہ ہے، اللہ باہمہ ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ بیٹا، نہ کوئی اس کی برابری کا ہے۔

۱۔ (وہ) یعنی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں،

(بے ہم) سب سے نالا، اکیلا۔

۲۔ (باہم) سب کا مقصود، سب کا ملجا،

۳۔ اللہ کا مفہوم باپ کے مفہوم سے برتر اور محبوب تر ہے۔

۴۔ بیٹا ہونا لبر وستی کے بغیر نہیں، اور خدائی مفہوم کے بالکل خلاف ہے۔

۵۔ برابری ذات، برادری، (سے پاک ہے کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، سب مخلوق وہ خالی، سب محتاج وہ تو نگر سب

اس کے آگے موجود، اور وہ تنہا موجود، سب باطل، اور وہی تنہا حق)

(مضمون سورہ علی سبیل الاجمال)

۱۔ محبت

جس طرح ہر ایک کام کی ایک غرض اور انتہا ہوتی ہے جس پر وہ کام ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان اور تعلیم قرآن کی انتہا محبت الہی ہے۔ تمام بیوں کی تعلیم کا مرکز اور مغز ہی تھا، اور روحانی زندگی اسی کا نام ہے (زیادہ شرح ہرگز نہ آئے) میں دیکھنی چاہیے، قرآن تو اس تعلیم سے بزرگ ہے، مگر کودیت اور انجیل میں بھی یہ حکم صاف صاف سنا دیا گیا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تو ریت کے احکام میں سب سے اعلیٰ حکم کیا ہے تو فرمایا خدا کی محبت تمام دل تمام روح، تمام عقل سے کرنا یہی سب سے اول اور اعظم حکم ہے۔ (متی ۲۲)

۲- اخلاص

جس طرح محبت الہی دین کی غایت ہے، اسی طرح اس محبت کی جان اخلاص ہے۔ منہ سے محبت کا دم بھرنا اور چیز ہے اور اخلاص محبت اور ہے۔

خلقے زبان بدھوی عشقش کشادہ اند

اسی لیے تربیت اور انجیلوں میں اس قدر تاکید سے کہا گیا کہ یہ مقام دل اور تمام روح اور تمام عقل سے ہو۔ بے شک یہ تعلیم بحیثیت ایک عملی فرمان کے کافی ہے۔ اگر اس کے ساتھ عملی پہلو بھی ہوتا یعنی یہ کہ ہمیں ایسا کیوں کرنا چاہیے تو کچھ اور طرحانے کی ضرورت نہ تھی۔ قرآن پاک نے اس تعلیم کو مکمل کیا ہے اور اس مکمل کو اس لیے اٹھا رکھا تھا کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آغاز طفل میں بچہ کی تعلیم کان اور زبان سے نہیں بلکہ آنکھ اور شانوں سے ہوتی ہے، جب وہ سخن آشنا ہوا تو امر و نہی اور امید و بیم کے قریب الوقوع وعدوں سے کام لیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ذریعہ عقل سے آراستہ ہوا تو اس سے کسی کام کو بے جگہ کرنے کی توقع رکھنی عبت ہے، کام کی ذاتی خوبی اور اس کے نتائج بعیدہ کا ظاہر کرنا ضروری ہوگا، پس محض ایک عملی فرمان اسی زمانے کے لیے مناسب ہوگا جب کہ عام امت کا عقل ہنوز بچپن کی حالت میں ہوا و نہی کے حکم کو بے جگہ مان لیتے ہوں، جب کہ مناسب یہ ہو کہ بجائے دلائل کے معجزے کام میں لائے جائیں اور جب کہ یہ ضرور ہو کہ معلم کا معصا ہمیشہ ان کے سر پر رہے، جب کہ یہ حالت ہو کہ امت اور آنکھ سے اوچھل ہوتا ہو جو دیکھ عظیم الشان معجزے دیکھ چکے ہوں ایک بچہ کو خدا بنا لیں جب کہ تاج شیفن آخری شب میں فرض شفاعت ادا کرنے کے لیے ان سے دعائیں ہمدی چاہتا ہو تو بچوں کی طرح سو سو جانیں اور بالآخر وہ یہ جانکاہ فقرہ کہہ کر کہ اب خوب سوؤ، انھیں ادھر ادھر چھوڑ کر رخصت ہو جائے۔

مگر جس وقت بچپن گزر گیا ہو اور عقل کے بلوغ کا زمانہ آگیا ہو جب کہ معلم اس کو کتب سے آزاد کرنا چاہے اور شاگرد کو تکمیل دے کر امت و دنیا چاہے تو اس وقت حکم کے ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہے، اور قواعد کے ساتھ محبت کی بھی حاجت ہے تاکہ درخت علم آپ علم سے ہمیشہ سیراب رہے اور تعہد ہدایت مثل کوہ راسخ کے ہمیشہ کی مرست سے بے نیاز ہو جائے اور جوشنارت کہ حضرت کلیم اور حضرت مسیح علیہما السلام تکمیل حکمت کی دے گئے تھے وہ پوری ہو۔

عمل کی بنیاد جس وقت علم پر قائم ہو جاتی ہے تو بوجہ استحکام کے اس کو حکمت کہا جاتا ہے اور بوجہ اس کے کہ دل اور روح اور عقل سب کو اس سے تشفی ہو جاتی ہے اس کا نام سکینت اور ایمان ہے، لیکن اگر عمل کی بنیاد علم پر نہیں ہے تو وہ نقش بر آب ہے، نہ اسے کوئی مجزہ قائم رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی وعدہ محروم تصور، اور اگر اس کا وجود بظاہر نظر آتا ہو تو وہ محض ملبہ کی نمائش ہے۔

لہٰذا بنی اسرائیل کے قصہ کی طرف اشارہ ملکہ نصاریٰ اور حضرت عیسیٰ کے حوالوں کی طرف اشارہ، کہ حضرت کی گرفتاری کی شب میں جب وہ ان سے اپنی دعا کے ساتھ ہمدی پابستے تھے تو وہ سو گئے تھے۔ ملکہ حضرت عیسیٰ نے اپنی تعلیم کو ادھوری کہا ہے اور فرمایا کہ جب آخری پیغمبر آئے گا تو اسی ادھوری تعلیم کو پوری کرے گا۔

۴ برعکس نہند نام زندگی کا نور

قرآن پاک نے مثل دی ہے کہ ایک پاکیزہ بات مثل ایک پاکیزہ درخت کے ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخ آسمان میں ہو۔ خدا کے حکم سے ہر وقت میوہ دیتا ہو، یعنی کلمہ حق دل و جان میں پروردگار کو ہمیشہ اپنا نتیجہ شیریں بخشا رہتا ہے۔

۳- تکمیل علم کے لیے معرف اور حجت کی ضرورت

جس طرح عمل کی بنیاد علم پر ہے، اسی طرح علم کی بنیاد معرف اور حجت پر ہے یعنی ٹھیک پہچاننا اور سمجھ کر ماننا زیادہ سادہ لفظوں میں کیا "اور کیوں" کا جواب معلوم کرنا کیا "کا صحیح جواب معرف ہے اور کیوں" کا صحیح جواب حجت، معرف سے صحیح تصور حاصل ہوتا ہے اور حجت سے صحیح تصدیق۔

قرآن پاک اپنے طرز بیان سے بھی اکثر یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ صحیح تصور کا نتیجہ صحیح تصدیق ہے اور صحیح تصدیق کا ضروری نتیجہ صحیح عمل ہے۔ چنانچہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ عملی کو بطور نتیجہ کے ذکر کیا گیا ہے، تاکہ اگر عمل اس سے پہلو پہ پہلو نہیں تو سمجھو کہ ایمان بھی برائے نام ہے۔ یہودیوں کے دعوئے ایمان اور نافرمانوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ کیا کچھ برائیاں تم سے ایمان کو داتا ہے، اگر اگر ان میں سے تم میں ہو (سورہ بقرہ) یعنی تمہارا دعویٰ ایمان غلط ہے، اور اس ایمان کو ایمان کہنا تمہاری ہی اصطلاح ہے جس کو حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں، اور اس نام کے ایمان سے کیسی کچھ نالائقیوں سرزد ہوتی ہیں۔

فائدہ معرف

معرف علم کا ابتدا ہے یعنی جب تک کسی شے کو ہم نہ جان کر رہے ہیں اس وقت تک اس کے متعلق اور کیا علم حاصل کر سکتے، کیونکہ اگر ابتدا میں ذرا بھی رہی تو ہر ایک قدم پر اصلی علم سے دور ہوتے جاؤ گے، اور تاریکی پر تاریکی چھاتی جائے گی، بنیاد کی غلطی ذرا بھی ہو تو پھر بیت بڑی ہے۔ ایک ہی نقطہ سے دو خط کھینچو جن میں بال برابر فاصلہ ہو، پھر دیکھو کہ جوں جوں آگے بڑھتے جائیں گے ان میں فاصلہ زیادہ تر ہوتا جاتے گا۔

خشت اول کو تہہ مسمار کج

لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ تمام مذاہب باوجود ان کے باہمی سخت اختلافات کے ایک ہی مرکز پر پہنچتے ہیں، یہ بات ایک پہلو سے صحیح بھی ہے مگر دوسرے پہلو سے بالکل غلط اور اکثر لوگ اسی غلط پہلو کو سمجھتے ہیں۔ مذہب کا ابتدا بے شک ایک ہی ہے گمان کے انتہا میں مثل انھیں دو غلوں کے جو ایک نقطہ سے نکلے ہوں بے انتہا فرق ہے۔ ایک ہی شہر سے دو مسافر چلے ایک نے پیچھ کا رخ کیا، دوسرے نے آتر کر، یہی حال اختلاف مذاہب کا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص ہر مذہب میں سے جزئیات اور مذاہم کو دور کرنا چاہے اور محض ان کے کلیات اور اصول تک پہنچے تو اسے سب ایک معلوم ہوں گے مگر یہ وہی کہ سنا ہے جو تقلید سے بالکل پاک ہو اور نہ صرف آباؤی مذہب کا بلکہ ہر ایک مذہب کا ایک وقت شکر ہو، یہ ایک ایسا مشکل کام ہے جس کا تحمل شاید ہی کوئی نیک ل شخص ہو۔ تقلید کی حالت میں وہ اصل اور مذاہم میں فرق نہیں کر سکے گا، اور اس فرق نہ کرنے سے اختلافات پیدا ہو گئے (زیادہ شرح فقرہ ۲ میں ہے)

۴۔ فوائد حجت

حجت کا علم اگر ہم معرفت کے علم پر مبنی ہے مگر اولاً انسان حجت ہی کی جستجو کرتا ہے۔ اور اسی کے لیے معرفت کو ڈھونڈتا ہے۔ پھر حجت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ عمل میں استقلال اور خلوص پیدا کرتا ہے۔ پس معرفت اور حجت ایک دوسرے کے دست و بازو ہیں اگر کسی کا مغفل کے دوہرے جن میں سے اگر ایک ٹوٹ جائے تو پورا زحمال ہو جائے گی۔ اس نہایت ضروری بحث کو مثال سے واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ نماز بے شرمی اور بے عقلی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یہاں یہ دو سوال پیدا ہوتے ہیں نماز کیا ہے؟ فرض کر لو کہ بے شرمی اور بے عقلی کے متعلق تم کو تسلی ہے کہ وہ کیا ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیوں یہ بات نماز میں ہے؟ اگر تم نے یہ دونوں سوال ٹھیک طور پر حل کر لیے تو کوئی شبہ نہیں کہ تمہاری نماز ٹھیک نماز ہوگئی اور وہ ضرور تمہیں برے کاموں سے باز رکھے گی، اور تم ہرگز نماز کو ترک نہ کرو گے، کیونکہ ان کاموں سے بچنے کی خواہش تمہاری فطرت میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایمان والوں کو خدا سب سے پیارا ہے، خدا کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ کیوں پیارا ہے؟ اگر یہ سوالات صاف طرح پر حل ہو جائیں تو تم پچھے کون ہو جاؤ گے اور خدا تم کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اور پھر یہ حجت دل پر گزرتی ہے۔ اب خیال کرو تو معلوم ہوگا کہ کیوں کا پتہ کیا ہے؟ مگر یہ ہے یعنی جانا پہچاننے سے حاصل ہوتا ہے اگر تم کو ٹھیک طور پر یہ معلوم نہ ہووے کہ خدا کیسے ہے اور ایمان کیا ہے، اور پیار کیا ہے تو یہ بات ہگز نہ معلوم ہوگی کہ خدا کیوں ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جب یہ نہ معلوم ہوا تو خدا کی حجت کا حاصل ہونا بھی معلوم نہ کیا۔ اگرچہ کیوں کی گروہ کہوت ہے مگر اول دل میں کیوں؟ ہی کا سوال پیدا ہوتا ہے اگر یہ سوال پیدا نہ ہو تو کیا کی جستجو کی جائے۔ انسان کی تمام ترقی اسی ایک سوال میں چھپی ہے، اور انسان اور دوسرے جانوروں میں یہی چیز فرق پیدا کرتی ہے فہم و تمیز، حکمت و دانائی غرض دین دنیا کے خزانوں کی کلید یہی دو چیزیں ہیں۔

۵۔ قرآن حجت و حکمت کی طرف رہبری کرتا ہے

گزشتہ بیان سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ معرفت اور حجت کی دین میں کس قدر سخت ضرورت ہے اور ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس پر زیادہ بحث کرنا حق منطق کا حصہ ہے جس کے لیے یہاں گنجائش نہیں۔ مگر یہ بات بے شبہ اس سے معلوم ہوگئی کہ قرآن پاک کیوں اس قدر غور و فکر و تدبیر کی تاکید کرتا ہے اور کیوں یہ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت نعمتیں دی گئیں اور کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صفت میں بار بار کہا گیا کہ وہ ان کو ثمریت اور حکمت کی تعلیم دے گا اور کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت میں آیا ہے کہ ہم نے یہ حجت ابراہیم کو بخش دی اور اس کے مثل بہت سی آیتیں ہیں۔

۶۔ ضرورت اخلاص

یہ بات تو اس معلوم ہوگئی کہ دین میں صداقت اور خلوص کس قدر ضروری ہے اور یہاں جو بحث کی ذرا آمیزش بھی نہ ہو

اسی لیے قرآن پاک اکثر یاد دلاتا ہے کہ خدا کے تعالیٰ دلوں کی سبب چھپی ہوئی دیکھتا ہے۔ اب اس خاص مسئلہ حجت الہی کو دیکھو اس میں سب سے زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے اور دوسرے اخلاص کی معنی جب تمام دل اور عقل اور روح کا اسی کی محبت کے ذریعہ دیا تو پھر ہمارے پاس کیا بچا، پس یہ تو ہماری طرف سے اخلاص ہوا یعنی جو کچھ پاس تھا سب دے دیا۔ اب اس طرف سے دیکھو کہ اگر وہ تباہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ اور بھی کوئی لگا ہوا اور عقل کی بربادی ہے تو پھر یہ دعویٰ کہ ساری کی ساری نذر اسی ایک کو دی غلط ہوگا، اب اس دوسرے اخلاص کے علم کے ساتھ اس کی ایسی صفات کا بتانا ضرور ہے جس سے معلوم ہو کہ میں کیوں ایسا کرنا چاہیے۔

۷۔ ضرورت سورہ اخلاص

پس اگر دین کی غرض محبت الہی ہے اور اگر اس محبت میں سچائی اور ثبات کی ضرورت ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کے لیے معرفت اور حجت کی بھی سخت ضرورت ہے، اب اگر تمہیں اس ضرورت کا احساس ہے تو سورہ اخلاص پر غور کرو، اگرچہ یہ سورہ اپنے ظاہری انداز کے لحاظ سے تمام سورتوں میں ایسی چھوٹی ہے جیسی تمام دن میں آنکھ کی پتلی، مگر سارا عالم ہدایت اسی سے روشن نظر آتا ہے، محبت الہی کے لیے جس معرفت اور حجت کی حاجت ہے وہ ان چند آیتوں میں کمال خوبی ظاہر کیا گیا ہے اور وہ محبت کی روشنی اور گرمی جو تمام قرآن میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہاں ایک نظر پر مجتمع ہوگئی ہے۔ اگر دیگر خدا سب دالے اس سورہ کو مان لیں جس کا ماننا ان پر عقل کے دوسرے لازم بھی ہے تو گمراہی کی تمام ظلمت کا نور ہو جائے اور دنیا خدا کے نور سے مملو ہو جائے۔ جیسا کہ ہے بھی اگر دیکھیں چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ خدا آسمان اور زمین کا نور ہے (سورہ نور)

مسلمانوں کے نزدیک یہ سورہ ثلث قرآن ہے (اس کی شہادت فقرہ..... میں دیکھنی چاہیے) اگر یہ سورہ تورات یا انجیل میں ہوتی تو نصاریٰ ہرگز تثلیث کی مہلک بیماری میں نہ پڑتے ان کو اپنی تاریکی کے زمانہ میں اس سورہ سے اس قدر مضمتی کہ وہ اگر کسی کو اپنے مذہب میں داخل کرتے تو اس سے نفوذ یا شد اس قدر نفرت کرتے جس کی صفت اس سورہ میں بیان کی گئی ہے، مگر روشنی تاریکی پر ضرور غالب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک تو وہ زمانہ تھا اور ایک اب زمانہ ہے..... اس سورہ کو تسلیم کرتا ہے اور جمع نصاریٰ میں شہادت دیتا ہے کہ قرآن بے شک آسمانی کتاب ہے۔ اب یہ امر دیکھنا ہے کہ کیونکہ ہم کو اس سورہ سے محبت الہی کے لیے کافی علم یعنی معرفت اور حجت پہچاننا اور داننا کیا اور کیوں حاصل ہوتا ہے۔ اس کے لیے اول ہم کو اس کے الفاظ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا معنی رکھتے ہیں، اور پھر کیا سنے کیوں ظاہر ہو جائے گا۔

۸۔ مضمون الفاظ سورہ

وہ اللہ ہے یعنی جس کی ہم بندگی کرتے ہیں وہ اللہ ہے قرآن پاک نے اس مقدس نام (اللہ) کا مفہوم اچھی طرح بیان کر دیا ہے، چنانچہ اس کلمہ سے مسلمانوں کے نزدیک وہ ذات پاک مراد ہے جس میں تمام کمالات و محاسن جمع ہیں اور جو تمام نقص سے پاک ہے اس سے اعلیٰ تو کیا اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اور یہ معانی خود اس کلمہ میں مضمون ہیں اور اکثر مواقع پر قرآن پاک نے بعد بسم اللہ

کے بطور شرح کے ایسے اسامیہ کا ذکر کر دیا ہے، جن سے ان معانی کی طرف رہبری ہوتی ہے (معنی اسم اللہ ملاحظہ ہو) اگر کسی دہری کو شبہ ہو کہ یہ مفہوم کیا ثبوت ہے کہ وجود بھی رکھتا ہے؟ یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا خیال ہے، ایسی کوئی ذات نہیں جو تمام صفات کمال کی جامع ہو تو ہم اس سے کہیں گے کہ یہ مفہوم قرآن کی مختلف آیتوں سے لیا گیا ہے، جن میں اس دعویٰ کے دلائل بھی موجود ہیں۔ یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ ہمارا مجبور وہ ہے جو جامع صفات کا ملکہ ہے اور اس سے جو ضروری نتیجے نکلتے ہیں ان پر گاہ کرنا ہے۔ پس اسم مقدس کے ساتھ خیال کمال لازم ہے۔ اور چونکہ قرآن پاک میں اس اسم کی شرح میں دلائل کا ذکر بھی موجود ہے تو ہمارے دل میں یہ کلمہ مقدس ان تمام دلائل کو بھی حاوی ہے جو اس کے ساتھ مذکور ہیں، لیکن تاکہ غرضنا ہمیں باقی ذرہ جائے اس اسم مقدس کے بعد بطور تفصیل کے وہ صفات بیان کیے ہیں جن سے یہ شبہ اور دیگر شکوک بھی بالکل دور ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف عرب بلکہ اکثر اقوام کے نزدیک، ایک سب سے بڑے معبود کا خیال تھا اگرچہ نامہمی سے اس کی بڑائی کا جیسا کہ زیبا ہے لحاظ نہ رکھنے سے شرک میں مبتلا ہونے سے دادرسی خیال ان پر حجت الہی ہے کہ ان کی عقل کیوں الٹی ہو گئی کہ باوجود اقرا کمال الہیت و تسلیم خدا کے مطلق اس کے درگاہ میں دوسرے کا بھی دخل سمجھتے ہیں، عاجزی اور ذلت جو لازمہ عبودیت و خلوقیت ہے اسے بھول کر بعض بندگان خدا کو پرستنے لگتے ہیں گریبا یہ بندگی کی حد سے اوپر ہیں پس عام مطلب اس اسم مقدس اللہ کے مفہوم سے بالکل نا آشنا نہ تھے البتہ اس کے اس مفہوم کی وسعت و گہرائی سے غافل تھے اور اس لیے اس سے دور جا پڑے تھے، قرآن نے اس مفہوم کو اچھی طرح پر ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ اس کے مواز سے غفلت کرنا و حقیقت اس کا انکار کرنا ہے۔ جب اس طرح سے مفہوم اس مقدس نام کا معلوم ہو چکا تو بتایا گیا کہ وہ جسے ہم پرستتے ہیں، اللہ ہے۔ پس یہ ایک کلمہ ہزار کلمہ کے برابر ہو گیا۔ مثلاً اگر یہ بتا دیا گیا ہو کہ بادشاہ کے یہ یہ اوصاف ہیں تو کسی کو اس کہنے کی جگہ کہ وہ چنیں اور چنان ہے یہ ایک لفظ کبدینا کافی ہے کہ وہ بادشاہ ہے۔

۹۔ ضرورت تفصیل معنی اللہ

اکثر جہاں عقل سے بچنا یا کسی بات کو زیادہ نشین کرنا ہوتا ہے وہاں اجمال کے بعد تفصیل مفید ہوتی ہے اور چونکہ قرآن اور انجیل میں خدا کے صفات مندرجہ تھے بائیں ہمہ نصاریٰ عقل میں پڑ گئے اور اسی طرح مشرکین بھی خدا کو سب سے اعلیٰ مانتے تھے پھر بھی فرشتوں کو اس کے ساتھ برابر اولا نہ سہی تو چھوٹے درجے کا شریک بناتے تھے۔

اس تفصیل کی سخت ضرورت تھی۔ نیز اس تفصیل کا ایک جٹا ناندہ یہ تھا کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ حقیقت خدا کو نہیں پرستتے اور محض جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہوں کہ شرک نے ان کو بالکل خدا سے منقطع کر دیا۔ چنانچہ اسی مفہوم کو ان سے بوقت ہجرت اور طبع تعلق کے کہا گیا تھا (سورہ قمل یا یٰہٰ اَنکُمُ فِرْعَوْنُ میں اس کی بحث ہے) کہ تمہارا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور، اب یہاں یہ کہہ دینے سے کہ ہمارا معبود اللہ ہے ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ دوسرا معبود رکھتے ہیں۔ پس اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ محبت الہی سے بالکل محروم ہیں اسم مقدس کے مفہوم کو مفصل بیان کیا تاکہ وہ اپنی حماقت کو سمجھ کر راہ راست پر آویں، یہی وجہ ہے کہ یہاں وہ اسلوب بیان اختیار کیا جو غلطیوں کو براہ راست دور کر لے، پس اگر خیالات باطلہ سے قطع نظر کی

جائے تو صرف خدا کا کافی ہے۔ اس سورہ کا مرکز یہی ہے اگرچہ اس کا ہر فقرہ دلربا ہے۔

۱۰۔ شرح احد

اس تفصیل میں پانچ باتیں بیان ہوئیں، پہلے ہم یہ کہیں گے کہ کئی نہیں متاثر ہیں وہ تھا، اور اب بھی ویسے ہی ہے ہم یہ کہیں گے کہ احد جس کا ترجمہ ہے ہمہ کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں صرف ذات پاک کی صفت میں متعلق ہوتا ہے، اس سے کائناتی اور بلے ہمتائی من کل الوجہ بھی باقی ہے، تمام رشتہ سے پاکی اور برتری اس کا مفہوم ہے، اس کلمہ کو سرسری نظر سے دیکھنا غلطی ہے۔ بنظر تدبر دیکھو تو معلوم ہو گا کہ وہ قدیم ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، کیونکہ جو سب سے پہلے آپ ہی آپ تھا وہ ہمیشہ سے تھا اس لیے ظاہر ہے کہ جو کبھی نیست تھا وہ خود ہرگز نیست ہو نہیں سکتا اس لیے دو بات ماننی ضرور ہوگی ایک یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور دوسری یہ کہ اس کے سوا جو ہیں وہ سب اسی کی مخلوق ہیں۔ پہلے ہمیں کہے یہ وہ ضروری نتیجے ہیں جن کا انکار کرنا خلاف عقل ہے۔ پس یہ کہنا کہ وہ بلے ہمہ ہے یہ کہنا ہوا کہ وہ قدیم لم یزل اور خالق کل ہے۔

مشرکین کبھی یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کیونکر مان لیں کہ وہ معبود بلے ہمہ ہے۔ اگر اس کے سوا کوئی اور بھی قدیم ہو تو بلے ہمگی کا دعویٰ غلط ہو گا۔ اس سوال کے جواب کے لیے چند باتوں پر غور کرنا ضرور ہو گا (۱) تمام طاقتوں کا مدار ہستی پر ہے، غیر ہستی طاقت نہا ہی ہستی سے متاثر رکھتی ہے۔ عقل کے نزدیک بقا ایک ایسا اعلیٰ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کے سامنے سب مرتبے سچ ہیں۔ اگر فنا، تارائی کی نشانی ہے تو بقا کمال توانائی کی شہادت ہوگی (۲) اگر چند قدیم مانے جا دیں تو ان میں سے کوئی بھی غیر محدود طاقت نہ رکھے گا، ملک قدرت تقسیم ہو جائے گا اور اسی طرح ملک تصرف بھی، ہر ایک کو ایک نئے عالم پر حکومت کرنی ہوگی۔

ایک ملک خدا شاہ برشتابد

اگر ایک کا تصرف ہوا پر ہو گا تو دوسرے کا پانی پر اور دوسرے کا آگ پر اور علیٰ ہذا القیاس دو چار نہیں بلکہ جتنے چاہو خدا مان لے (۳) عقل ہرگز دو متناقض باتوں کو تسلیم نہیں کرتی، ایک ہی ذات کو محدود اور غیر محدود، کامل اور ناقص دونوں فرض نہیں کر سکتی اب بنظر تامل دیکھو کہ تداامت کو لازم ہے کمال اور کمال کو لازم ہے یقینی پس قدیم کو متعدد کہنا تعین کو جبر کرنا ہے۔

دوسری کو یہ کہتے سنا کہ کچھ بھی قدیم نہیں، زمانہ کی گردش میں شام اور صبح یا راست اور دن، گرمی اور سردی، موت اور زندگی کے بعد دیگرے چکر لگاتی رہتی ہیں، اور یہ چرخوں ہی چلتا آیا ہے اور چلتا جائے گا، اسی کو چاہر باقی کہہ اور چاہر فانی، کائنات دہری کی عقل اس گردش کو نہ دیکھ کر خود چکرانہ جاتی، اگر پائے فہم نہ لکھ لیا تھا تو ذرا ذرا لٹے نکر پر سر رکھتا اور سوچتا کہ یہ کیا راز ہے کہ جو چیز اپنے تئیں فنا سے بچا نہ سکی وہ فنا ہو کر کیونکر آسکی؟ ذرا سا تخم سڑ کر درخت بنا دیا ہو گیا اور ایک تخم نے لاکھوں بلکہ بے شمار تخم اور درخت بنا دیے۔ ایک دانہ بے حقیقت کو جس کو جہاں چاہو پیٹیک دوا اور جب چاہو برباد کر دو۔ یہ خود خاک ہو کر پہلے تو فنا ہو گیا اور پھر کیا سے کیا ہو گیا۔ خود اپنے ہی آغاز اور انجام کو دیکھنا کہ کیسا بلے نام نشان تھا اور بزم خود ہر دہان ہو گیا مگر کسی بلے چارگی ہے کہ نہ

لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے

اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے

پھر کوئی نکر اس امر پر عقل تسلی پاسکتی ہے کہ تمام نظام عالم جس میں ذرہ ذرہ ایک کارخانہ حکمت ہے، بغیر کسی حکیم قادر کے چل رہا ہے، خود ہی بے چارگی کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں اور کوئی ان پر حاکم نہیں، اگر تم کسی نئے شہر میں گزرو اور دیکھو کہ ہر کام لوگ نہایت محنت اور مشقت سے کرتے ہیں اور ہر کارگیر زبردستی آتا اور زبردستی جاتا ہے۔ کوئی اس شہر کا دائمی باشندہ نہیں تو کیا تمہیں خیال نہیں پیدا ہوگا کہ یہ شہر کسی کے تصرف میں ہے جو ان مرنہدوں کو یہاں برابر بھجواتا ہے، پس یہی مثال ہے انسان اور حیوان کی زندگی کی جو بظاہر فتنہ اور متحرک بالادارہ ہیں، اور جن میں اس بات کی علامت پائی جاتی ہے کہ کسی حاکم کے زیر فرمان نہیں اور جب ان کا یہ حال ہے تو وہ چیزیں جو بالکل مسخر ہو کر برابر اپنے کام میں لگی ہیں انہیں کیونکر کسی حاکم کے ماتحت نہ سمجھا جائے۔

جس طرح اس کی اولیت سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ سب کا خالق ہے اسی طرح سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ تمام نعمتیں اسی کی بخشش ہیں پس وہ سب سے بے نیاز ہوا اور سب اس کے نیاز مند ہوئے اور تمام غریبیاں جو کہیں بھی پائی جائیں ان کا سہرا اور اصل وجہ ذات پاک شہری اس لیے ہر ایک حاجت مند اور جن پرست کا رخ ادھر ہی ہونا چاہیے۔

۱۱۔ اسم اللہ کا مفہوم باپ ماں کے مفہوم سے بدرجہا ارفع ہے

اسی اولیت سے یہ بات بھی صاف ظاہر ہوگئی کہ جس قدر ہماری ذات کے ساتھ رشتے بندھے ہیں۔ مثلاً والدین، اولاد، خولہ، آقا رب، دوست و محب وغیرہ ان سب کے علاوہ بقا اس تعلق کے جو ہم کو خدا سے پاک کے ساتھ ہے بالکل بیچ ہیں، ماضی، بے ثبات اور پھر طرفہ کہ اسی خدا کے بخشے ہوئے۔ پس بالکل خلاف عقل و خلاف انصاف ہوگا کہ ہم اس اعلیٰ نسبت کو زیادہ سے زیادہ باپ کے رشتہ کے برابر سمجھیں، ہاں باپ کا تصور ایک ناقص مثال اس اللہ ہمہ گیر کی ہو سکتی ہے اور مذہب کی ابتدائی الف بے سیکھنے کے زمانہ میں اس سے کچھ کام لیا جاسکتا ہے۔ مگر جب اس اسم مقدس کا اعلیٰ فہم دے دیا گیا تو پھر اس کو باپ باپ کہتے وہ منہ صرف اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ باپ سے اعلیٰ مفہوم نہیں سمجھا۔ یعنی اللہ کا مفہوم نہیں پایا۔ کیسی احمق وہ لوگ کی ہوگی جو عروسی کے وقت بھی اسی گڑیوں کے کھیل میں محو رہے، بے شباس نے اب تک نہیں جانا کہ وہ لہا کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نصاریٰ کے پاس کوئی لفظ نہیں جس کو اسم مقدس کہیں، وہ ایک ہی لفظ کو اللہ اور فرشتہ اور حاکم اور امیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ مریم علیہا السلام کو خدا کی ماں کہتے ہیں تو یہاں دل مقرر جاتا ہے۔ اللہ کی کھاشان کبریائی اور کجایہ کوئی، اگر اسم مقدس کے مفہوم کو جانستے تو ہرگز یہ کلمہ ان کی زبان سے نہ نکلتا۔

لیکن باوجودیکہ ہمارے لیے یہ تعلق تمام رشتوں سے زیادہ دل پسند ہے کہ ع

ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

تاہم اس کی بے ہنگی کا مفہوم ہم کو مغرور نہیں ہونے دیتا اس کی بے غرضی اور بے انتہا رحمت کا شکر کرتے ہیں مگر اس کو

درجہ اولیت سے اتنا کہ باپ بھائی نہیں بناتے۔ بے ہمتی سے جو مفہوم سب سے اول ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے اور اسے مفہوم اس کے بعد ذہن میں آتے ہیں اور اس لیے مگر ہی کا رستہ پہلے سے بند کر دیا ہے۔

پس جو مفہوم کہ اسم مقدس اللہ کے اندر کبریائی اور اولیت اور خالقیت مطلقہ اور وحدت عامہ اور حقیقی محبوبیت کا تمامہ سب اس کے سمجھا گیا اور یہ معانی اس سے درجہ بدرجہ حاصل ہوئے ہیں، اسی لیے پہلے معنی کے سوا دوسرے معنی اس لفظ سے بغیر تفکر اور تدبر کے سمجھ میں نہیں آتے مگر قرآن ہم کو تاکید کرتا ہے کہ تدبر اور تفکر سے کام لیا اور بے شمار آیتوں میں اس کا ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ عقل کی عبادت یہی ہے کہ سوچے۔ (التفکر عبادة العقل)

۱۲۔ شرح الصمد

بعضے وہ معنی جو بے ہمتی میں جھلکتے تھے اور اس سے بتدریج سمجھے جاتے تھے اسے باہم نے روشن کر دیا محض اس کی بے ہنگی اور بے نیازی کو خیال کر کے بعضے لوگوں نے شک نہیں کی وجہ سے اس کی بے شمار نعمتوں پر بھی کچھ توجہ نہ کی اور اسے ایک بے پروا گوشہ نشین علت اعلیٰ سمجھ لیا، پس ان کی فطری دور کرنے کے لیے اس کی باہنگی کی تصریح کی حاجت ہوئی۔ خود بے شک بے نیاز ہے مگر سب کی دشگیری اور غیر گیری کرتا ہے۔ نصرت اور مدد و تسلی کا اعلیٰ بدلہ کوئی اس کے سوا نہیں سکتا۔ تمام قوت اور تمام احسان کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ محب، مانگو عطا کرتا ہے۔ مانگنے کی خواہش میں وہی بخشا ہے، ایسی بلدا کر بخشش کرتا ہے۔ بکھر بنانے دیتا ہے لیکن اگر کوئی قبول نہ کرے تو یہ کام اس کے دائرہ عمل سے باہر ہے۔ بندگی تمہیں کرو گے تمہاری طرف سے وہ بندگی نہیں کر سکتا اور تعجب آتا ہے کہ کیونکر تمہاری مانگتے ہیں کہ اس نے خود اپنے تئیں ہمارا کفارہ کر دیا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو ہماری طرف سے نیکی کر دیتا بلکہ اپنی بے انتہا نیکیوں کو ہمارا کفارہ بنا دیتا۔

۱۳۔ لغوی معنی الصمد

مگر صمد جس کا ترجمہ باہم کیا گیا اصل وضع میں بڑی چٹان کو کہتے ہیں اور چونکہ دشمنوں کے حملہ کے وقت اس کی پناہ پڑتے ہیں اس لیے سردار کو جو قوم کی پشت پناہ ہو اور سب لوگ اسی کی طرف متوجہ ہوں صمد کہنے لگے، زبور اور دیگر کتب مقدسہ میں خدائے تعالیٰ کو اکثر چٹان، مدد کی چٹان کہا گیا ہے (اس کی سندیں اصل کتاب نظام القرآن میں ہیں)

۱۴۔ بلاغت ترکیب صفت احد و صمد

احد دے ہمہ احد صمد (یا ہمہ) دو بڑی صفتیں ہیں اور بظاہر متقابل ہیں مگر خدا کے پاک کی تمام صفتیں ایک ہی ذات کے مختلف مظاہر ہیں۔ ایک پر خود کرد و دوسری سب اس میں شامل ہر باقی میں۔ مختلف صفات سے اس کو مرکب سمجھنا فطری ہے پس جو کچھ تعاقب ہے وہ بظاہر ظاہر ہے جیسا کہ بے ہمتی تفسیر میں بیان ہو چکا ہے۔ احد اور صمد دو معنوں کے ساتھ ساتھ ذکر کرنے سے ظاہر طور پر ان شہیوں کو دہل کر دیا جو راہ مستقیم سے ادھر ادھر ہٹا سکتے تھے اور ان بظاہر متقابل معنوں کو مثلاً دو ہند

متقابل کے ایک جاکر کے معرفت الہی کا جلوہ کامل دکھلادیا۔ درحقیقت چونکہ وہاں دہائی کا شائبہ نہیں ہے اس لیے ان دونوں عقیدوں کو ایک ساتھ تصور کرنا اور دونوں کے اثر سے جو حالت مفصل بین الخوف والرجاء پیدا ہوتی ہے اس پر ثابت رہنا نہایت مشکل کام ہے۔ صفات باری میں تعالیٰ کو جمع کرنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کی ہر صفت غیر متناہی ہے اور اسی وجہ سے عیسیٰ کی عقل اس کی تہمت نہ ہوئی اور وہ خدا ان لیے اور ہونے سے بلا ضرورت تین فرض کر لیے، زندگی بخشنے والا، زندہ رکھنے والا، زندہ کیلئے والا، مگر جب دہائی کامل جاتا رہا۔ کمال کے ساتھ بقا بھی رخصت ہوئی۔ پس ایک خیال نام کو خدا بنایا جس کا کچھ بھی وجود نہیں۔ معدوم محض سے جی لگا کر ہلاکت کے سوا اور کیا مل سکتا ہے۔

۱۵۔ وہ کسی کا باپ نہیں

یہ بات تو ظاہر تھی اور جو پہلے بیان کیا گیا اس میں جو بروہی مگر منظور تھا کہ شرک کی پرچھائیں ہر ایک گوشہ تنگ سے نکال دی جائے اور وہ بھرپور روشنی جس کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی تمام عالم کو بخشی جائے جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے کے ساتھ یہ بھی بیان فرمایا کہ مجھے اور بہت سی باتیں بتانی تھیں مگر تم ابھی اس کے تہمت نہ ہو سکو گے، ہاں جب وہ مدح حق آوے گا تمہیں تمام حق کا راستہ دکھلا دے گا کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور آنے والے امور کی تفصیل خبر دے گا دیو منا ۱۶: ۱۳ اسی لیے قرآن نے حق کے کھولنے میں کوئی دقیقہ اٹھانے کا ارادہ نہ کیا کیونکہ اس کے لیے کوئی خدا باقی نہ رہ جائے اور باطل کو کہیں نہ چھپانے کی جگہ نہ ملے۔

پہلی شریعتوں میں ہدایت بقدر عقل دی گئی تھی جیسا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اس کی تصریح گزری اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنحضرت کی بشارت کے موقع پر یہودیوں کو بتایا کہ تم نے خود کامل بننا نہیں چاہا تو خدا نے بھی تم پر زیادہ بار ڈالنا پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ میں ان کے بجائے تم میں سے ایک نبی مثل تیرے پیدا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ پس وہ انہیں تمام میری ہدایتیں سنائے گا تو تمہیں ۱۰: ۸۰ چنانچہ اس آخری نبوت میں ہدایتیں تمام کو پہنچائی گئیں اور اسی بنا پر یہاں صاف دیکھتے ہو کہ تو حید کی تعلیم کس قدر خالص اور روشن کر دی گئی ہے۔

ہم کو عیسیٰ نہیں ہوتا کہ یہ نکتہ کیوں گزشتہ امتوں کے فہم سے بالاتر تھا مگر دوسری امتوں سے پوچھو تو معلوم ہوگا کہ یہ سبق انہیں اب بھی بہت مشکل نظر آتا ہے۔ مشہور مروجہ گنہگار کی شہادت کا یہاں نقل کرنا کافی ہوگا۔ وہ کہتا ہے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتقاد گناہ اور شہر سے پاک تھا اور قرآن خدا کی توحید کی ایک عالیشان گواہی ہے۔ نبی مکی نے بتوں کی اور انسانوں کی، ثوابت کی اور سیاروں کی پرستش کو اس عقلی اصول پر باطل کر دیا کہ جو بطور عورتا ہے وہ غروب ہوتا ہے اور جو پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے اور جو چیز بگڑ سکتی ہے وہ ضرور فنا ہو کر رہے گی۔ خلاق عالم کی پرستش اس کی عطا شدہ محبت نے اس اقرار کے ساتھ کی کہ وہ غیر متناہی اور قدیم ہے، صورت اور مکان سے منزہ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے اور نہ شاہد ہمارے چھپے سے چھپے خیالات پر مطلع، انہی ہی ذات سے واجب الوجود، اولیٰ اپنی ہی ذات سے علم اور نیکی میں کامل۔ ان اعلیٰ حقائق کو جیسا کہ اس نبی نے فرمایا اس کی امت دل سے مانتی ہے اور قرآن کے مفسروں نے ان کے معانی حکیمانہ درستی کے ساتھ بیان کیے ہیں سا ایک فلسفی مودود مسلمانوں

کے عام عقیدہ کو تسلیم کر سکے گا مگر شاید ہم لوگوں کی موجودہ فہم سے یہ بہت بلند ہے۔ لیکن نے تو نہایت صفائی سے اقرار کیا کہ یہ اعلیٰ اور صحیح مفہوم اسم مقدس ان کی فہم سے برتر ہے مگر عملاً تمام نصاریٰ اور دیگر مذاہب والے اقرار کر رہے ہیں کہ ان کو ہنوز اس مفہوم تک رسائی نہیں ہوئی۔ کاش قرآن کی روشنی کو قبول کرتے اور بعض جاہلانہ اور پست عقیدہ کے چکمانہ اور بلند عقیدہ اختیار کرتے۔

۱۶۔ شرک تقاضائے فطرت نہیں

بہت پرستی اور مردہ پرستی کا غیر عام طبائع پر دیکھ کر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ کیا شرک تقاضائے فطرت ہے؟ اور کیا خدا نے پاک کی خالص پرستش عقل انسانی سے بالاتر ہے؟ کیوں نصاریٰ پر ہنوز چھ صدیاں نہیں گزرنے پائیں کہ تصویر پرستی ان میں باری پر گئی حالانکہ تدریج میں سخت مخالفت تھی اور کیوں یہود باوجودیکہ تدریج کا پہلا حکم توحید تھا بارہا دل کھول کر بتوں کو بوجھنے لگے؟ اور کیوں باوجودیکہ ابراہیم نے محض توحید کے لیے وطن چھوڑا اور ایک سنان جگہ جابے لیکن انہیں کی اولاد نے کچھ بہت مدت نہیں گزری کہ بتوں کو اسی خانہ عطا میں لایا یا جس کا معمار وہ پہلا بت شکن تھا؟ جب کہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ خالص توحید ہی دین فطرت ہے اور حالات مذاہب دیگر سے معلوم ہوتا ہے کہ خالص توحید فہم انسان سے بالاتر ہے تو اس سوال کا جواب دینا نہایت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے جہاں اس دعویٰ کا مکمل کھلا اعلان کیا ہے وہیں اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ پس جس نے دعویٰ کیا ہے اسی کا جواب بیان کرنا مناسب ہوگا ہم صرف اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ روم آیات (۲۰-۵۴) میں اس دعویٰ کو کہ دین فطرت توحید خالص ہے یہ دلائل بیان کیے ہیں۔ ان کی مفصل شرح تو اسی سورت میں دیکھنی چاہیے مگر بطور خلاصہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔

حکمت اور رحمت کی نشانیاں جو انسان کو تمام عالم میں نظر آ رہی ہیں، اور اپنے رب کی طرف کشش جسے وہ صیبت کے وقت محسوس کرتا ہے بتا رہی ہیں کہ کس حاکم مطلق کی بستی پر اسے اپنے اندر اور باہر سے گواہی مل رہی ہے۔ ایسی کوئی شہادت بتوں یا مردوں کے لیے نہیں ملتی۔ مگر انسان کی فطرت مثل اور حیوانات کے نہیں۔ وہ غلام بنائے گئے اور اس کو آزادی بخشی گئی جس کا لازم تھا کہ وہ اپنی کوشش سے ترقی کرے۔ پس ان کو جس ڈگر پر چلانا تھا ہانک دیا اور وہ ویسے ہی چل رہے ہیں۔ جو انسان کو چراغ عقل اور توشہ قابلیت دے کہ میدان عالم میں چھوڑ دیا۔ پس اسی کی فطرت اس کی قابلیت ہے جس قدر انسان نے آج تک ترقی کی ہے یہ سب اس کی قابلیت ہی کے آثار ہیں اور اس کی فطرت ہی کے برگ و بار۔ یہ امر کہ قابلیت کا نام فطرت ہے کچھ انسان کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بچہ طائوس جو ایک منفرد گوشت ہے جب جوان ہوتا ہے تو اس کے پروں کی گلکاری کو ہم اس کی فطرت ہی کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح بچہ انسان جو اکثر جانوروں کی نسبت زیادہ ضعیف ابھرتا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ضعیف العقل ہے جب اپنے شباب پر پہنچتا ہے تو کیا اس کی دانائی اور ناتوانی کو ہم اس کی اعلیٰ فطرت کا نتیجہ نہ سمجھیں۔ پس انسان اور دیگر چیزوں میں فطرت کے ایک ہی معنی ہیں، البتہ اس کی فطرت میں ایک جدا گانہ بات ہے جو اور میں نہیں۔ یہ اول میں نہایت کمزور اور بے حقیقت ہوتا ہے مگر آخر میں سب پر فائق ہو جاتا ہے، اس کی طاقت کی تعداد تک

نہیں ملی۔ مگر یہ سب دونوں توائیوں کے درمیان ہے اور اگر یوں نہ ہوتا تو انسان سے دو حملے فرعون بھی نامزد نہ ہوتا۔ پس بعض اس بات سے کہ انسان کی فطرت ترقی کے لیے اتہام اصل طے کرتی ہے۔ یہ امر قرین قیاس ہے کہ وہ اکثر غلط راستہ پر چڑ جائے۔ پس آزادی رائے اور پھر دراز راہ اس کے حصہ میں آئی۔ ان دو شکلوں کے ساتھ ایک تیسری شکل بھی لگ گئی جو ان دونوں کے بعضی جدا ہو ہی نہیں سکتی یعنی انسان نیکی اور بدی کے دو راہ پر کھڑا کیا گیا جس کے بغیر اس کے حق میں آزادی غلط بلکہ منی ہوئی تو ترقی مراتب کے لیے عرصہ تنگ ہوتا پس کوشش اور کشش انسان کے فطرت کا لازمہ ہوا اور نیکی و بدی کی کشمکش میں آگے بڑھنا اور نفس امارہ اور عقل آزاد کو جاوہ طاعت پر لانا اس کا فریضہ ٹھہرا۔

انسان کو خدا نے تعالیٰ نے ان دونوں میں ڈال کر اس کی دستگیری کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے اندر اور باہر سامان ہدایت موجود کر دیے۔ جس طرح بچہ نہ تو ان کے لیے ماں کا آغوش ہیا کیا، اسی طرح نوع انسان کے لیے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، جو خدا زمین و آسمان سے میرا بکرنا ہے۔ وہی خدا اپنے کلام سے ویران دلوں کو آباد کرتا ہے۔ جس طرح وہ بعضی بلند پہاڑوں میں سے قدرتی چشمے نکال دیتا ہے، اسی طرح بعض اعلیٰ دلوں میں سے الہی کلمے جاری فرماتا ہے۔ پس اس قدر سامان ہیا کر دینے کے بعد اگر انسان خدا سے روگردان ہو تو یہ نتیجہ فطرت نہیں بلکہ اس کی بے پروائی اور غفلت ہے۔ اگر تاریخ سے بت پرستی کی مثالیں ملتی ہیں تو اس سے کہیں زیادہ پروردگار کے ابطال کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ توحید پر شرک کا غبار آہستہ آہستہ جتا ہے مگر توحید کا ذرا سا چمکا کر شرک کی ظلمت پر غالب ہو جاتا ہے جس سے یہ نتیجہ بدیسی طور پر نکلتا ہے کہ فطرت انسانی کو توحید سے مناسبت ہے ورنہ وہ کیوں اس طرف تیزی سے دوڑتا ہے اور دوسری طرف آہستہ آہستہ کھٹکتا ہے۔

یہ مسئلہ کہ توحید و اغل فطرت ہے اگرچہ ثابت ہو چکا تاہم یہ سوال باقی رہا کہ شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر شرک جو فطرت نہیں تو کم سے کم یہ بیادری اس قدر کثیر الوقوع ہے اور اسی کے ساتھ ہلک بھی کہ اس کے اسباب کا دریافت کرنا نہایت ضروری ہے ورنہ اس سے محفوظ رہنا ممکن نہ ہوگا۔ تفصیل کی نہیاں ضرورت ہے اور نہ گنجائش بطور اصل الاصول کے یہ جاننا کافی ہے کہ شرک کے صفت دو سبب ہیں۔ غفلت اور ناسات۔ پہلا عقل ہے اور دوسرا اخلاق اور یہ دونوں مدعی ہیں کیونکہ غفلت اسی کا نام ہے کہ انسان خدا کی بخشی ہوئی عقل سے جو بہترین تحفہ فطرت ہے کام نہ لے۔ عقائد میں اوہام باطلہ اور اعمال میں فوائد جاہل کی پیروی کرے اور نادات یہ ہے کہ باوجودیکہ اس کے سر پر تاج خلافت رکھا گیا وہ ایک مخلوق کی بندگی کرے اور باوجودیکہ اس کے لیے نرم تربیت میں جگہ خالی رکھی گئی اور وہ اس دغہ و خشت کی نیرنگیوں پر غریق ہو جائے۔

۱۷۔ شرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(نہ کوئی اس کی برابری کا ہے)

بیاض

لے مصنف کے سرور میں یہاں سادہ منفر ہے، شاید آئندہ کی تکمیل کے خیال سے جگہ خالی چھوڑ دی تھی، مگر انیسویں صدی کے لیے غالی رہ گئی۔

۱۸۔ تِلْكَ نَتَاجُ هَذَا التَّعْلِيمِ فِي هَذِهِ النَّشْأَةِ

جب وہی ذات پاک سب کا مجاوم مرکز ہے اور تمام عالم کا مدھے نیاز صرف اس ہی کی طرف ہے تو تمام بندگان خدا ایک ہی سطح عبودیت پر آگئے اور ہر ایک قسم کا فرق جس سے بنی آدم ایک دوسرے کے اباباب بن رہے تھے مٹا دیا گیا۔ غلام اور آقا ایک کر دیے گئے، پیغمبر اور عامر امت کے حقوق برابر ہو گئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فنی کو درمیان اپنے اور دیگر مسلمان کے سبب مساوی تقسیم کر دیا۔ انصاریں سے جب لقیہا و فتنہ کیے تو اپنے تئیں بھی ایک نفیض قرار دیا، البتہ فطری اور ضروری فرق مراتب کا قائم رکھنا واجب تھا۔ مثلاً پیغمبر کی طاعت سب پر فرض تھی۔ ایک قسم کی بزرگی جو ادب اور قیام معاشرت کی بنا ہے ملحوظ رکھی گئی جس طرح پرماں باپ اور استاد کا ادب فرض ہے۔ با انہما اس کو ایسی حد مسئلہ پر رکھا جس سے کم کرنا ممکن نہیں۔ مثلاً منع کر دیا کہ میرے سامنے عجم کی طرح کھڑے نہ ہو۔ مجلس میں جہاں جگہ ملتی بیٹھ جاتے۔ خادم سے کبھی کسی کام پر گرفت نہ کی۔ ایک شخص نے یکا یک معلوم کر کے کہ آپ پیغمبر خدا میں لگا آداب خدمت بجا لانے تو ایک نے فرمایا کہ میں تیرے مثل ایک آدمی ہوں۔ ابو بکر اور عمرؓ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حالات دیکھو تو معلوم ہوگا کہ بادشاہی کرتے تھے مگر فقری کے لباس میں۔ حضرت عمرؓ کا خبر رساں شتر سوار کے ساتھ ساتھ دوڑنا اور جنس کی گھٹھری کندھے پر رکھ کر ایک معمولی عورت کے گھر پہنچنا دیکھو، اور پھر یہ کہ تین عظیم الشان سلطنتیں جو ہر ایک بجائے خود شہنشاہی روئے زمین کا دعویٰ کر چکی تھیں ان کے خدوہوں پر تاج و تخت نثار کر رہا ہیں۔ اسلام کو مبعوث اللہ اس لیے کہا گیا کہ اس غم یک رنگی کا اصطلاح تمام رنگوں کو مٹا دیتا ہے، یہی روحانی اصطلاح ہے، اور یہی فطرت انسانی ہے۔ آدم علیہ السلام کی طینت جو غبار ہو کر پریشان تھی یہاں آکر پھر مل جاتی۔ یہی خمیر گاہ نوع انسان ہے اور یہی سجدہ گاہ ملائکہ۔

برور میخا و عشق اسے ملک تسبیح گو

کا ذرا بجا طینت آدم خمیری کنند

اس مینا نہ عشق کا دوسرا نام اسلام ہے جہاں جام توحید کا در چلتا ہے اور اس کا جود خوار گلاہ کسری اور تاج قیصر کو کف پاتے سے ملتا ہے۔

برور مسکدہ زندان قلندر باشند

کوستاند و دہند افسر شہنشاہی

مگر اس بارہ تند کے لیے ظرف چاہیے۔ جبکہ نے غیض سے یہ حکم کر کہ اسلام نے معاشرت کی پست و بلند کو ہموار کر دیا ہے اور یہاں شاہ و گدا ایک ہی سطح پر کھڑے ہوتے ہیں تاہم نہ لاسکا اور پھر عیسائی بن گیا۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تسلیم بھی پر تو وحدت تھی اور انھوں نے مذاق عالم کو اس کی پاشنی پہلے بخش دی تھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی امت کے لوگ اسلام کے لیے تیار تھے۔ انھوں نے فرمایا تھا کہ اس سلطنت الہی میں شیفتگان متاع دنیوی کا داخل ہونا ایسا ہی مشکل ہے جیسا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنے کیونکہ وہاں سلطنت کے ساتھ گدائی کرنی ہوگی۔ اونٹ کے ناکے میں جانا ہوگا۔ پس ان

کی تعلیم کی بنیاد ترک دولت تھی تاکہ نفس کشی کے خوگر ہو جائیں اور وقعت دولت دل سے محو ہو جائے تاکہ جیب دولت دی جائے تو اس کو صحیح سمجھیں مگر بوسیدہ اور نکمی لکڑی سے کشتی نوح نہیں بن سکتی۔ حضرت کا کمال بخاری مستم مگر افسوس کہ سامان نہ تھا اور کشتی تو کیا تھی اس ناکارہ قوم نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔

امناعونی ماتی فستی امناعوا

۱۹۔ التوحید فی الحقوق

دین جب فطرت انسانی ہے اور انسان نے اپنی بیگانگی کو چھوڑ کر نفس واحد بنایا اور اپنی فطرت ادنیٰ پر لایا گیا تو ضرور ہواکان کے لیے ایک ہی تمام قانون ہو۔ شرعیات موسوی میں دیکھو تو صفات معلوم ہو گا کہ لادنی تعبیلہ کو خدمت گارونی بنایا گیا اور بلاشبہ برہمنوں کی طرح ان کے حقوق مقرر کیے گئے اور جو طریق عبادت کہ وہاں قائم کیا گیا اس کے لیے ایسی ہی لازم بھی تھا مگر اسلام نے کوئی فرقہ پیار یوں کا نہ بنایا، ہر ایک شخص اپنا آپ کا بن بنا۔ ایک اللہ اکبر قربانی کے لیے کافی تھا اور مذبح پر خون چھڑکا اور گوشت اور چربی اور گردوں کو جلانا اور اس قسم کے احکام جو عقل کی گردن میں طوق اور زنجیر تھے اور عبادت الہی کے چہرہ پر تعاب ڈال رہے تھے موقوف کر دیے اور بجائے اس کے کہ آسمان پر دھواں پہنچا کر دل کو تسلی دیں کہ خدا کو ہماری نذر نہ پہنچی یہ سچا طریق قربانی قرار دیا کہ بندگان خدا کو جن کھول میں بھوک کی آگ جل رہی ہو آسودہ کرو اور ان کی شکر اور دعا اور دعا کا بخور آسمان کی طرف بھیجو۔ یہاں ہر دل مذبح قربانی ہے۔ قربانی کرنے والا اور اس کا کھانے والا دونوں ایک ہیں۔ اس لیے اس کے کھانے میں دونوں برابر ہیں۔ یہ دعوت الہی کا فطری اور حقیقی طریقہ ہے۔ وہ ذات پاک بے ہر کھانے کا وہاں کیا کام۔ پھر وہ ذات پاک باہر بھی ہے بندوں کو کھلایا تو اس کو قربانی پہنچی۔ اس دین فطرت کے تمام اعمال ایسے سیدھے اور صاف بنیاد پر رکھے گئے کہ اس میں بلندی و پستی اور پیچ و خم کی جگہ نہیں چھوڑی۔

۲۰۔ اہمیت

مذکورہ بالا بیان کے ضمن میں یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ یہ سورہ حقیقی اور خالص اور کمال توحید کا سبق دیتی ہے اور یہی دین اور مذہب کی جان ہے اور اس سورہ کی اہمیت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے لیکن اس کے اندر ایک عظیم الشان حقیقت بھی مضمر ہے۔ یعنی یہ ایک اکبر ہے جس سے بدعات مذہبی کی ہلک بھاریوں کا استیصال ہو جاتا ہے گویا اس سورہ کی تعلیم نے مذہبی گمراہیوں کو زنج و بن سے اکھاڑ دیا۔ اس اجمال کو ذرا تفصیل کی ضرورت ہے۔

نہ مصنف رحم نے یہاں حاشیہ میں آئندہ کی تفصیل کے لیے حسب ذیل یادداشت لکھی ہے۔

(۱) بدعت بدعت (۲) بدعت ہندویت (۳) بدعت یہودیت (۴) بدعت نصرانیت۔

معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان مذاہب میں خدا کی ذات و صفات کے مسئلہ میں جو بدعات تھیں ان کو اس سورہ کی روشنی میں ظاہر فرماتے اور رد کرتے، مگر افسوس کہ یہ حصہ بھی ناتمام رہا۔